國語正義

國語正義卷第四

歸安董增齡撰集

魯語上

長勺之役曹劌問所以戰於嚴公（解）長勺魯地也曹劌魯人也嚴公魯桓公之子嚴公同也初齊襄公立其政無常鮑叔牙曰君使民慢亂將作矣奉公子小白奔莒魯嚴八年齊無知殺襄公管夷吾召忽奉公子糾奔魯九年夏嚴公伐齊納子糾小白自莒先入與嚴公戰於乾時嚴公敗績故十年齊興師伐魯戰於長勺（疏）解長勺魯地○長勺莊九年傳杜注魯地羅泌曰長勺宋之汶陵城今在寧陵東南二十五里後隸魯案宋在魯西南齊

在魯北兩國接境無由繞道於宋維說非也定四年傳成王以殷民六族錫伯禽有長勺氏則長勺本商民所居本國移也公曰不愛衣食於民（解）有惠賜也不愛牲玉於神（解）牲犧牲玉圭璧所以祭祀也詩曰靡愛斯牲圭璧既卒對曰夫惠本而後民歸之志（解）惠本謂樹德施利也歸之志志歸於上民龢而後神降之福（解）降下也民神之主故民龢神乃降福若布德於民而平均其政事君子務治而小人務力動不違時器不過用（解）不過用禮財用不匱莫不共祀（解）無不共祀非獨己也是以用民無不聽求福無不豐今將惠以小賜祀以獨恭（解）小賜臨戰之賜獨恭一身之恭也小賜不咸獨恭不優（解）

咸徧也優裕也不咸民弗歸也不優神弗福也將何以戰夫民求不匱於財而神求優裕於享者也〔解〕裕饒也享食也民龢年豐爲優裕故不可以不本〔解〕本先利民莫不共祀公曰余聽獄雖不能察必以情斷之〔解〕獄訟也對曰是則可矣〔解〕可者未大備可以一戰傳曰齊師敗績夫苟中心圖民知雖不及必將至焉〔解〕苟誠也言誠以中心圖慮民事其知雖有所不及必將至於道也

嚴公如齊觀社〔解〕嚴公二十三年齊因祀社蒐軍實以示客公往觀之〔疏〕解嚴公至觀之○春秋莊二十三年疏引孔晁國語注聚民於社觀戎器也內傳杜注齊因祭社蒐軍實故公往觀之或謂郊特牲言唯爲社田國人畢作是未祭社之前先田獵以習

蒐狩不聞祭時而檢閱軍實況戎事國之利器不以示
人恐無示客之理穀梁傳常視曰視非常曰觀觀無事
之辭也以是爲尸女也范甯注云主爲女往以觀社爲辭
鄭康成駁五經異義引公羊說云蓋以觀齊女也墨子
曰燕之祖齊之社稷宋之桑林男女之所聚而觀也觀
社之義公羊爲長王夫之詩經稗疏猗嗟昌兮作於爲
莊如齊觀社之時指莊姜哀姜而言因據爾雅姊妹之
大曰甥以釋展我甥兮則以猗嗟爲哀姜姊妹所作直
以觀女爲觀哀姜矣然華以觀社爲觀
軍實杜孔並同不得謂其孤文無證也**曹劌諫曰不可**
夫禮所以正民也是故先王制諸侯使五年四王一相
朝也解賈侍中云王謂王事天子也歲聘以志業間朝
以講禮五年之間四聘於王而一相朝者將朝天子先
相朝也唐尚書云先王謂堯也五載一巡守諸侯四朝
昭謂以堯典相參義亦似之然此欲以禮正君宜用周

制周禮中國凡五服遠者五歲而朝禮記曰諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝謂此也晉文公霸時亦取於此禮（疏）先王至相朝○再聘以志業間朝以講禮此昭十三年傳文疏謂每歲令大夫一聘天子間一歲親自入朝其說與尚書晚出之周官篇六年五服一朝合然曹劌言相朝是彼朝此此亦朝彼若朝天子則不得名為相朝實侍中之說與此傳末合韋解引王制比年一小聘三年一大聘五年一朝彼經鄭注明言此大聘與朝晉文霸時所制也疏引昭三年傳子太叔曰昔文襄之霸也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘五歲而朝爲證王制作於漢時正述晉文霸時之制故云晉文霸時亦取此禮也秋官大行人凡請侯之邦交歲歲相問也殷相聘也世相朝也注小聘曰問殷中也久無事又與殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉劌言當依此制諸侯位敵尚歲歲修聘則於天子每年必聘可知所謂五年四王也一相朝者謂大國子即位則我往朝如昭十年傳齊侯衛侯鄭伯如晉朝嗣君

是也我更一世亦往朝大國襄三年如晉始朝也杜注公卽位而朝一是也謂諸侯唯卽位則一相見其餘則無有相如者以止公之行也至文十五年傳曰曹伯來朝禮也諸侯五年再相朝以修王命此卽晉文所定之制非周公之典左氏生定哀之後故亦以此爲古制不得援此以議大行人世相朝之文也

終則講於會以正班爵之義【解】終畢也講習也班次也謂朝畢則習禮於會以正爵位次序尊卑之義帥長幼之序訓上下之則【解】帥循也制財用之節【解】謂牧伯差國大小使受職貢也其閒無由荒怠【解】其閒朝會之閒夫齊棄太公之法而觀民於社【解】太公齊始祖太公望也君爲是舉【解】舉動也而往觀之非故業也【解】業事也何以訓民土發而社助時也【解】土發春分也周語曰土乃脈發

社者助時求福爲農始也【疏】土發而社○月令孟春天地和同草木萌動鄭注引農書曰土長冒橛陳根可拔耕者急發此土發之事仲春乃擇元日命民社此不韋約周制而言也收攈而烝納要也【解】攈拾也冬祭曰烝因祭社以納五穀之要休農夫也月令曰孟冬祀於天宗大祀公社及門閭【疏】解攈拾至農夫○攈拾也者漢書刑法志蕭何攈摭秦法顏注收拾也唐書李修傳帝以淅西富饒欲捃摭遺利攈爲卷藏之義冬祭曰烝者烝衆也冬物成可薦者衆也月令季秋農事備收舉五穀之要鄭注定其租稅之簿此納要之事也○解月令至門閭○月令鄭注天宗謂日月星也疏引蔡邕曰日爲陽宗月爲陰宗北辰爲星宗鄭注又云大割大殺羣牲割之也公社以上公配祭故云公社先祭社稷後祭門閭故曰及此等之祭總謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖凡蜡皆在建亥之月皇氏謂夏殷蜡各在已之歲終非也今齊社而往觀旅非先王之訓也【解】旅衆也天子祀上帝

（解）上帝天也諸侯會之受命焉（解）助祭受政命也（疏）天子
至受命〇天子于日南至祀昊天上帝於圜丘則謂之
禘祀感生帝于南郊則謂之郊感生帝者殷祀黑帝汁
光紀周祀蒼帝靈威仰也章解上帝天也蓋言帝不足
以包天而言天足以包帝舉昊天上帝以統五德之帝
也禮大傳牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝
祈於社釋奠於牧室遂率天下諸侯執豆籩駿奔走追
王太王亶父王季歷文王昌經言遂率諸侯謂柴望上
帝之諸侯而至宗廟廟卑郊尊廟有諸侯則郊之有諸
侯益明矣諸侯祀先王先公（解）先王謂若宋祖帝乙鄭祖厲
王之屬也先公先君也卿大夫佐之受事焉（解）事職事
也（疏）諸侯至受事〇諸侯有在賓恪之位而祀先王者
祝陳杞宋是也有在支庶而祀先王者褻十九年
吳子蔿夢卒魯臨於周廟昭十八年宋衛鄭陳火鄭徙
主祈於周廟告有廟以祀所出之王也先公則自始封
之祖下逮禰廟祭義祭之日君牽牲穆答君卿大夫序
從既入廟門麗於碑卿大夫袒而毛牛尚耳禮器君親

牽牲大夫贊幣而從又言卿大夫從君此佐之受事也臣不聞諸侯之相會祀也
祀又不法〔解〕不法謂視民也君舉必書〔解〕勤則左史書
之言則右史書之書而不法後嗣何觀公不聽遂如齊
嚴公丹桓宮之楹而刻其桷〔解〕桓宮桓公廟也楹柱也
唐云桷榱頭也昭謂桷一名榱今北土云亦然爾雅曰
桷謂之榱嚴公娶於齊曰哀姜哀姜將至當見於廟故
丹柱刻榱以夸之〔疏〕嚴公至其桷○穀梁傳禮天子黝堊大夫倉士黈丹楹非禮也禮天
子之桷斲之礱之加密石焉諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非禮也斥言桓宮以惡莊也內傳杜
注刻鏤也桷椽也將迎夫人故爲盛飾匠師慶言於公〔解〕匠師慶掌匠大
夫御孫之名也曰臣聞聖王公之先封者〔解〕謂若湯武

周公太公遺後之人法使無陷於惡其爲後世昭前之令聞也【解】爲猶使也使長監於世【解】監觀也觀世成敗以爲戒也故能攝固不解以久【解】攝持也今先君儉而君侈之【解】先君桓公令德替矣【解】替滅也公曰吾屬欲美之【解】屬適也適欲自美之非先君意也對曰無益於君而替前之令德臣故曰庶可以已乎【解】已止也公弗聽

哀姜至公使大夫宗婦覿用幣【解】宗婦同宗大夫之婦也覿見也見夫人也用幣言與大夫同贄【疏】哀姜至用幣○內傳孔疏襄二年葬齊姜傳稱齊侯使諸姜宗婦來送葬諸姜是同姓之女知宗婦是同姓大夫之婦也上相以[illegible]

稱大夫始見於君執贄夫人尊與君同臣始爲臣有見君之禮明小君初至亦當有禮以見也且傳唯譏婦贄不宜用幣幣不言覿之爲非知其禮當然也大夫當用羔雁用幣亦爲非禮也莊公欲奢夸夫人故使男女同贄惡其男女無別且譏僭爲失禮故書之

宗人夏父展曰非故也（解）宗人宗伯也夏父氏也展名也宗伯主男女贄幣之禮故故事也（疏）解宗人宗伯○春官宗伯鄭注宗伯主禮之官引傳夏父弗忌爲宗人及宗人釁夏獻其禮特牲饋食禮宗人升自西階爲證是宗人即宗伯也

公曰君作故（解）言君所作則爲故事

對曰君作而順則故之（解）順順於禮則書以爲故事逆則亦書其逆也臣從有司懼逆之書於後也故不敢不告（解）從有司言備位隨從有司後行也

夫婦贄不過棗栗以告虔也（解）棗取蚤起栗取敬栗虔敬也曲禮

曰婦人之贄脯修棗栗【疏】婦贄至告虔○穀梁傳范解棗取其早自矜莊栗取其敬栗曲禮孔疏棗早也栗肅也取其早起肅敬也是范孔並同章義案昏禮婦見舅以棗栗見姑以腶修小君之尊同於君故以見舅之贄見之也男則玉帛禽鳥以章物也【解】謂公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧孤執皮帛卿執羔大夫執雁士執雉庶人執鶩工商執雞也章明也明尊卑異物也【疏】男則至章物○內傳杜注公侯伯子男執玉諸侯世子附庸孤卿執帛孔疏典命云公之孤四命以皮帛眡小國之君又云凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君一等未誓則以皮帛繼子男哀七年傳禹合諸侯於塗山執玉帛者萬國附庸是國明執帛者附庸也周禮鄭注皮帛者束帛而表以皮為之飾帛加令璧色繒也曲禮曰飾羔雁者以繢言天子之臣飾羔雁以布又畫之諸侯之臣飾以布不畫之自雉以下無飾也今婦人執幣是男女無別也男女

之刖國之大節也不可無也公弗聽

魯饑臧文仲言於嚴公(解)魯饑在嚴公二十八年文仲魯卿臧哀伯之孫伯氏瓶之子臧孫辰也曰夫爲四鄰之援(解)援所以攀援以爲助也結諸侯之信重之以婚姻申之以盟誓(解)申重也固國之艱急是爲(解)艱難也是爲爲難急也鑄名器(解)名器鐘鼎也藏寶財(解)寶財玉帛也固民之殄病是待(解)殄絕也病饑也今國病矣君盍以名器請糴於齊(解)盍何不也市穀曰糴公曰誰使對曰國有饑饉(疏)國有饑饉○爾雅釋天穀不熟爲饑蔬不熟爲饉墨子七患篇一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之饋五穀不收謂之饑傳言饑饉以包諸其實

饉亦曰饑也卿出告糴古之制也(解)告請也(疏)卿出至之制○沈彤曰大司徒大荒大札則令邦國移民通財小行人若國凶荒令賙委之不聞有告糴之禮周書糴匡篇大荒卿參告糴蓋記衰周之制臧孫稱焉古制其始於西周之衰乎辰也備卿辰請如齊公使往從者曰君不命吾子吾子請之其為選事乎(解)選事自選擇其職事也文仲曰賢者急病而讓夷(解)夷平也居官者當事不避難在位者恤民之患是以國家無違(解)無相違戾者今我不如齊非急病也在上不恤下居官而惰非事君也文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴(解)鬯圭祼鬯之圭長尺二寸有瓚以祀廟玉磬鳴璆也(疏)鬯解圭至鳴璆○周官典瑞祼圭有瓚以肆先王以祼賓客鄭注引漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺

則瓚如勺爲槃以承之也天子之瓚其柄之圭長尺有二寸其賜諸侯蓋九寸以下詩旱麓鄭箋圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺靑金爲外朱中央矣書益稷疏引鄭注云磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之也是二者皆名器也

曰天災流行戾於敝邑饑饉荐降民羸幾卒【解】戾至也荐重也降下也羸病也幾近也卒盡也【疏】饑饉荐降○爾雅釋天仍饑爲荐僖十三年傳晉荐饑疏引李巡爾雅注連歲不熟曰荐

大懼殄周公太公之命祀【解】賈唐二君云周公爲太宰太公爲太師皆掌命諸侯之國所當祀也或云命祀謂命祀二公也昭謂傳曰衛成公祀夏后相甯武子曰不可以間成王周公之命祀如此賈唐得之矣【疏】解賈唐二君至得之○太宰之職以八則治都鄙一日祭祀以馭其神定四年傳周公相王室以尹天下分魯公以祝宗卜史祝之官也官司彝器祀之器也蓋傳

王命以命之也至太師一官僅一見於尚書而不言其制祀典然僖四年傳管仲對楚使曰賜我先君履東至於海則魯境亦在賜履之內名山大川皆其所主非太公之命祀而何信二十九年傳甯武子曰不可以間成王周公之命祀彼文冠周公以成王者成王爲周之共主稱之以距相也此獨亂周公以太公者太公爲齊之始祖舉之以尊齊也立言之義各有當也職貢業之不共而獲戾解戾罪也不腆先君之敝器解腆厚也敢告滯積以紓執事解滯久也紓緩也執事齊有司也穀久積則當朽敗執事所憂也請之所以緩執事以救敝邑使能共職豈唯寡君與二三臣實受君賜其周公太公及百辟神祇實永饗而嘉賴之解辟君也賴蒙也天曰神地曰祇百辟謂百君卿士有益於民者疏引解辟君至於民○說文神天神引出萬物者也祇地祇提出萬

物者也月令鄭注百辟卿士若句龍后稷之類疏百辟則古之上公縣爲崇伯而禮記祭法有祀之文社稷五祀雖爲王朝卿士兼帶上公之官故左氏云封爲上公祀爲貴神是身爲百辟又爲卿士也

齊人歸其玉而予之羅

齊孝公來伐（解）孝公齊桓公之子孝公昭也魯僖公叛齊與衛莒盟於洮又盟於向故孝公伐魯討此二盟臧文仲欲以辭告（解）欲以文辭告謝齊也病焉（解）病不能爲辭也問於展禽（解）展禽魯大夫展無駭之後柳下惠也字季禽對曰獲聞之處大教小處小事大所以禦亂也不聞以辭（解）獲展禽之名也禦止也若爲小而崇以怒大國（解）崇高也謂自高大不事大國使加已亂亂在

前矣【解】亂惡也辭其何益文仲曰國急矣百物唯其可者將無不趨也【解】百物之中可用行賂將無不趨言無所愛也願以子之辭行賂焉其可乎展禽使乙喜以膏沐犒師【解】乙喜魯大夫展喜也犒勞也以膏沐爲禮欲以義服齊明不以賂免【疏】以膏沐犒師○禮內則鄭注脂肥凝者釋者曰膏文選曹植求通親親表呂向注膏脂也沐甘漿之屬衛風自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適爲容則膏沐以潤髮也犒勞也者僖二十三年傳疏引服虔內傳注以師枯槁故饋之飲食高誘淮南注酒肉曰餉牛羊曰犒洪氏隸釋載漢碑有勞饗之語公羊傳注牛酒曰犒故其字一从牛一从酒也周官小行人若國有師役則令槁禮之則槁爲犒本字以膏沐爲禮言以膏沐爲犒師之物也曰寡君不佞【解】佞才也不能事疆埸之司【解】司主也主疆埸吏也不能事故搆我

也使君盛怒以暴露於敝邑之野敢犒輿師（解）輿衆也

齊侯見使者曰魯國恐乎（解）使者乙喜也對曰小人恐

矣君子則不公曰室如縣磬野無青草何恃而不恐（解）

縣磬言魯府藏空虛但有榱梁如縣磬也野無青草旱

甚也故言何恃（疏）室如縣磬○僖二十三年傳疏引孔晁國語注縣磬但有楹無覆又引服虔左傳注言室屋皆發撤榱椽在如縣磬則晁注與韋注同皆宗服氏義也杜預左傳注如而也時夏四月今之二月野物未成故言居室而資糧縣盡則以磬為盡陸氏釋文因訓曰磬盡也劉炫曰如磬在縣下無粟帛孔疏祖杜而所為訓野無青草可食明此在室無資糧可嗽故改杜如而為而言居室而資糧縣盡也明與內外傳文相背孔氏作禮記疏則磬於何人引左傳亦作縣磬則孔氏亦明知杜氏改如為而訓磬為盡之非特左傳疏中拘於疏不破注之積習而為杜疏左袒耳

對曰恃二先君之所職業昔者

成王命我先君周文公及齊先君太公曰女股肱周室以夾輔先王(解)先王武王也賜女土地質之以犧牲世世子孫無相害也(解)質信也謂使之盟以信其約今君來討敝邑之罪其亦使聽從而釋之(解)釋置也必不泯其社稷(解)泯滅也豈其貪壤地而棄先王之命其何以鎮撫諸侯恃此以不恐齊侯乃許爲平而還(解)平和也

溫之會(解)溫之會晉文公討不服在魯僖二十八年晉人執衛成公歸之於周(解)成公恃楚而不事晉又殺弟叔武其臣元咺訴之晉故文公執之事見周語中使醫鴆之不死(解)鴆鳥名也一名運日其羽有毒漬之酒而

飲之立死傳曰晉侯使醫衍鴆衛侯甯俞貨醫使薄其鴆不死在僖三十年【疏】解鴆鳥至立死○僖三十二年傳疏說文云酖毒鳥也一日運日廣雅云雄日運日雌日陰諧廣志云鴆鳥形似鷹大如鶚毛黑喙長七八寸黃赤如金食蛇及橡實居高山巔晉書諸公讚云鴆鳥食蝮以羽翮櫟酒水中飲之則殺人舊制鴆不得渡江有重法石崇爲南中郎將得鴆以與王愷養之大如鵝喙長尺許純食蛇虺司隸傳祗於愷家得此鳥奏之宣示百官燒於都街是說鴆鳥之狀也以其因酒毒人故字或爲酖案閔元年傳晏安酖毒是也醫亦不誅【解】不誅醫者諱以私行毒也臧文仲言於僖公曰【解】僖公嚴公之子僖公申也曰夫衛君殆無罪矣刑五而已無有隱者隱乃諱也【解】隱謂鴆也大刑用甲兵【解】賈侍中云謂諸侯不式王命則以六師移之昭謂甲兵謂臣有大逆則

被甲聚兵而誅之若今陳軍也【疏】大刑用甲兵○漢書刑法志張晏注以六師誅暴亂與賈同義

是其次用斧鉞【解】斧鉞軍戮也書曰後至者斬【疏】解斧鉞至者斬○後至者斬古文泰誓文史記魯鄒列傳東藩之臣因齊後至則斮之集解引成二年公羊傳注斮斬也後至者斬古常法也

是中刑用刀鋸【解】割劓用刀斷截用鋸亦有大辟故周語曰兵在其頸【疏】中刑用刀鋸○漢書刑法志韋昭注刀割刑鋸刖刑也太平御覽刑法部引尚書攷靈曜割者丈夫割其勢也酉陽雜俎引尚書攷靈曜劓象七政日月五星應政變易也

其次用鑽笮【解】鑽臏刑笮黥刑也【疏】其次用鑽笮○書呂刑剕辟疑赦伏生書傳作臏辟漢書刑法志引書亦作臏周禮司刑疏薛本苗民虐刑答辭改作刑周改刑作刑書傳云臏者髕本名也臏此則二代改刑無臏刑章云鑽臏刑者當亦髕本名然上解既以鋸爲刖刑則此臏字非髕本名直以鑽爲臏刑也與賈公彥異義矣董增齡曰文王世子疏引魯語云小刑用鑽鑿

郎墨刑也刻其面是用鑽鑿也孔穎達以鑽與笮皆墨刑所用墨刑爲五刑之輕者故曰小刑若臏刑則重於剕刖不得爲小孔疏之義似勝於韋也薄刑用鞭朴以威民也解鞭官刑朴教刑也故大者陳之原野解謂甲兵斧鉞也疏大者陳之原野○漢書刑法志顏注謂征討所殺也小者致之市朝解刀鋸以下也其死刑大夫以上尸諸朝士以下尸諸市五刑三次是無隱也解五刑甲兵斧鉞刀鋸鑽笮鞭朴也次處也三處野朝市今晉人鴆衛侯不死亦不討其使者解使者醫衍諱而惡殺之也解諱殺衛侯也有諸侯之請必免之臣聞之班相恤也故能有親解班次也恤憂也言位次同者當相憂恤也夫諸侯之患諸侯恤之所以訓民也

解訓教也教相救恤也君盍請衛君以示親於諸侯且以動晉解動發晉侯之志夫晉新得諸侯解新爲伯也使亦曰魯不棄其親其亦不可以惡解不可以惡亦不可以惡魯也公說行玉二十瑴乃免衛侯解雙玉曰瑴傳曰納玉於王及晉侯皆十瑴王許之疏解雙玉曰瑴○淮南道應訓元玉百工高注二玉爲一工說文兩玉相合爲一珏珏或爲瑴自是晉聘於魯加於諸侯一等解貫其義也爵同則厚其好貨解爵與魯同者特厚其好貨衛侯聞其臧文仲之爲也使納賂焉辭曰外臣之言不越境不敢及君解言臣不外交也晉文公解曹地以分諸侯解解削也晉文公誅無禮曹

人不服伐而執其君削其地以分諸侯事在魯僖公三十一年取濟西之田〔疏〕晉文至諸侯○孔穎達曰曹都雖在濟陰其地則踰濟北王應麟曰曹在故甯濟東據魯而言是濟西魯在其東南水經濟水至乘氏縣西分爲二注引內傳分曹地東傳於濟濟水自是北東流出鉅澤是也

僖公使臧文仲往宿於重館〔解〕重魯地館候館也周禮五十里有市市有候館〔疏〕○解重魯地後漢郡國志山陽郡方與縣注引內傳杜預注縣西北有重陽城

重館人告曰晉始伯而欲固諸侯〔解〕人守館之隸也固猶安也〔疏〕○解人守館之隸惠士奇曰古之賓客不舍於庶民之家人爲官名貴非大夫賤不至隸且館皆候館也周制置有寓望謂寄寓之樓可以觀望亦曰候館館有積遺人掌之其官中士下士而賓客羈旅則委人以甸稍之畜聚供之凡軍旅之賓客館焉臧文仲卿也卿行旅從非所謂軍旅之賓客與委人之官與遺人等然則重館人者委人也理或然也

故

解有罪之地以分諸侯〔解〕有罪謂不禮文公觀骿脅也諸侯莫不望分而欲親晉皆將爭先晉不以故班〔解〕班次也亦必親先者吾子不可以不速行魯之班長而又先〔解〕長猶尊也先先至也諸侯其誰望之〔解〕誰敢望與魯爲比也若少安恐無及也從之獲地於諸侯爲多反旣復命爲之請曰地之多也重館人之力也臣聞之善有章雖賤賞也〔解〕章著也惡有釁雖貴罰也〔解〕釁兆也今一言而辟境其章大矣〔解〕辟開也請賞之乃出而爵之〔解〕出出之於隸爵爵爲大夫

海鳥曰爰居止於魯東門之外二日〔解〕爰居雜縣也東

門城東門也[疏]海鳥至二日○爾雅釋鳥爰居雜縣釋文引李巡注爰居海鳥也樊光注似鳳凰急就篇謂之乘風又引司馬彪曰爰居舉頭高八尺郭璞注漢元帝時琅邪有大鳥如馬駒時人謂之爰居水經泗水注沂水出魯城東南尼邱山西北平地發泉流逕魯縣故城南水北東門外即爰居所止處也臧文仲使國人祭之[解]文仲不知以爲神也[疏]臧文至祭之○莊子至樂篇海鳥止於魯郊魯侯御而觴之於廟奏九韶以爲樂具太牢以爲膳鳥乃眩視憂悲三日而死是因魯祭爰居而相傳爲此說也文選鵷鶵賦李周翰注爰居避風於魯東門臧文仲祭以鐘鼓其語差爲近實展禽曰越哉臧孫之爲政也[解]越迂也言其迂濶不知政要夫祀國之大節也[解]節制也而節政之所成也[解]言節所以成政故慎制祀以爲國典[解]典法也今無故而加典非政之宜也[解]加益也謂以祭鳥益國法也夫聖

王之制祀也法施於民則祀之〔解〕謂五帝殷契周文也以死勤事則祀之〔解〕殷冥水死周棄山死是也以勞定國則祀之〔解〕虞幕夏杼殷上甲微周高圉太王也能禦大災則祀之〔解〕夏禹是也能扞大患則祀之〔解〕殷湯周武是也非是族也不在祀典〔解〕族類也昔烈山氏之有天下也〔解〕烈山氏炎帝之號也起於烈山祭法以烈山爲厲山〔疏〕解烈山至厲山○史記五帝本紀正義引帝王世紀神農氏姜姓人身牛首長於姜水有聖德以火德王故號炎帝初都陳又從魯又曰魁隗氏又曰連山氏又曰列山氏括地志云厲山在隨州隨縣北百里山東有石穴相傳是神農所生處所謂烈山氏也春秋時爲厲國路史禪通紀炎帝神農氏姓伊耆名軌一名石年母安登生神農於列山之石室肇迹列山故又以列山厲山爲氏注即烈山厲山也水經漻水注

滲水逕厲鄉南水所有重山郎烈山也案厲山在今湖北德安府隨州北四十里厲烈與列山本通字詩小雅垂帶如厲厲裂也禮內則鄭注鞶裂疏謂郎桓二年左傳鞶厲開山圖云烈山氏產山谷分布元氣蒸郎厲山氏禮七祀太厲儀禮疏謂帝王之無後者至漢七祀無厲而有山神說者遂以爲厲山氏之亥矣杜預又謂烈山氏神農世諸侯孔疏引世紀謂神農爲君總有八世烈山氏於神農之世爲諸侯後爲神農夫既終於天子之位郎不得謂爲諸侯杜預法不及孔疏皆非也

其子曰柱能殖百穀百蔬【解】柱爲后稷自夏以上祀之草實曰蔬【疏】其子至百蔬○禮祭法疏厲山氏後世子孫各合柱案疏引春秋緯命歷敘炎帝號曰大庭氏傳八世合五百二十歲柱之世次當在八世之內此傳云柱祭法云農者劉炫曰蓋柱地名其官曰農猶呼周棄爲稷路史炎帝紀柱神農之子也七歲有聖德佐神農氏同歷名山關田墾土時雨至則挾搶又以從事於嘯殖百蔬區百穀別其疏邀深耕聖作以與歲亦曰烈山氏楊泉物理論稻粱菽各二十種爲六十疏果之實助穀各二十凡爲百穀周官太宰之職八曰臣妾聚斂蔬材

鄭注疏材百草根實可食者可食之菜或蔬於圃或采於野厥類孔多通謂之百蔬也

夏之興也

周棄繼之故祀以爲稷

（解）夏之興謂禹也棄能繼稷之功自商以來祀之

（疏）解夏之至祀之○昭二十九年傳稷田正也疏引月令則首種不入鄭注首種爲稷也周語號文公曰民之大事在農是故稷爲大官然則百穀稷爲其長遂以稷名爲農官之長祭史墨言封爲上公祀爲貴神故生爲稷官死爲稷神漢書郊祀志言能殖百穀死爲穀祠是也應劭曰湯遺大旱七年明德以薦而旱不止故遷社以棄代爲稷欲遷句龍而德莫能繼故止孔穎達曰湯於帝世年代綱近功之多少傳書可知棄功乃過於柱廢柱以棄爲稷神也

共工氏之伯九有也

（解）共工氏伯者在戲農之間有域也

（疏）解共工至有域○共工伯者戲農之間者祭法鄭注共工氏無錄而王謂之伯疏引昭十七年傳郯子稱炎帝氏以火紀共工氏以水紀太皞氏以龍紀從下逆陳是在炎帝之前太皞之後也尹文子盤古篇共工觸不周山折天柱絕地維是也鄭康成曰天

子莫諸侯與故曰覇覇把也言把持王者之政教也行域也者商頌奄有九有文選注引韓詩作奄有九域薛君章句九域九州也又正域彼四方毛傳域有也瓦机說文或邦也从口从戈以守一一地也春秋命歷序人皇氏依山川土地之勢財度爲九州謂之九囿說者謂囿即有宏嗣不引春秋繹文爲解者因附取草木之義不足以包萬物也

其子曰后土能平九土〔解〕其子共工之裔子句龍也佐黃帝爲土官九土九州之土也后君也使君土官故曰后土〔疏〕解其子至后土○昭二十九年傳孔疏共工有子謂後世子耳亦不知句龍之爲后土在於何代少昊氏既以鳥名官則當在顓頊以來耳后君也爲君而掌土能治九州五土之神故祀以爲配社之神淮南時則訓中央土其帝黃帝其佐后土執繩而制四方是也故

祀以爲社〔解〕社后土之神也〔疏〕解社后土之神○詩楚茨疏引鄭駁異義社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之昭二十九年傳后土爲社鄭注答趙商后土謂社謂輔作社神

越商問郊特牲社祭土而主陰氣大宗伯王大封則先
告后土注云后土土神也若此之義后土則社社則后
土二者未知何云敢問后土祭誰社祭誰乎答曰句龍
本后土後遷之爲社大封先告后土元注云后土土神
不云后土社也田瓊問周禮大封先告后土注云后土
社也前答趙商曰當言后土土神言社非也檀弓國亡
大縣邑或曰君舉而哭於后土注云后土社也月令仲
春命民社注云社后土中庸郊社之禮所以事上帝也
注云社祭地神不言后土省文此三者皆當定之否答
曰后土土官之名也死以爲社而祭之故曰句龍爲后
土後轉爲社故世人謂社爲后土由此言之后土者地
之大名也僖十五年傳履后土而戴皇天指地爲后土
也句龍職主土地故謂其官爲后土此人爲
后土之官後轉以配社又謂社爲后土也

黃帝能成命百物以明民共財〔解〕黃帝少典之裔子帝軒轅也命名也〔疏〕黃帝至共財○淮南時則訓黃帝少典之子以土德王天下號軒轅氏死爲中央土德之帝太平御覽文引淮南注曰黃中色地道載物故稱名也祭法疏上雖有百物而未有名黃帝爲物作名正名其體

也齡案祭法言黃帝正名論語馬融注正百事之名也漢藝文志名家者流蓋出於禮官凡辨名所在不可苟爲鈲析皇侃論語疏引鄭注正名謂正書字也古者曰名今世曰字禮百名以上書於策錢大昕謂倉頡制文字正當黃帝之時名即文也物即事也孔穎達曰明民者垂衣裳使貴賤分明得其所也齡謂前此書契雖興至是而文字大備牖民聰明爲之先覺也孔穎達曰共財者謂山澤不鄣教民取以自贍也

顓頊能修之〔解〕顓頊黃帝之孫昌意之子帝高陽也能修修黃帝之功〔疏〕顓頊能修之○山海經黃帝生昌意昌意生韓流韓流取淖子曰阿女生帝顓頊大戴禮記昌意娶於蜀山氏蜀山氏之子謂之昌濮氏產顓頊索解所據大戴禮之義也路史言顓頊渠頭併幹通眉帶午淵而有謀疎以知遠能文質圖於是書科斗百辟作戒盈之器室上緣黃帝因事而忠功文德錫之鐘磬武德錫之干戈而人知鄉方矣鳴名罔傑大澤制十等之階以通有無日構衡宿疇以成泉幣亡滯工賈此顓頊修成命共財之事

帝嚳能序三辰以固民〔解〕固安也帝嚳黃帝

之曾孫元囂之孫蟜極之子帝高辛也三辰日月星也

謂能次第三辰以治歷明時教民稼穡以安之［疏］帝嚳王固民○路史後紀偪極取陳豐氏曰裒履大跡而傷生嚳方頤龐覭珠庭仳齒戴於厥德神靈厥行祇肅口日月而迎送之以順天之則謂寅賓出日寅餞納日教民稼穡以固民也揖其民力更相爲師因其土宜以爲民對於足蓋地之制受少昊高陽之經理卒創九州以統理下國此序三辰以固民之事也漢書律歷志曰合於大統月合於地統斗合於人統此日月星爲三辰之事也

堯能單均刑法以儀民［解］

堯帝嚳之庶子陶唐氏放勛也單盡也均平也儀善也

［疏］堯能至儀民○路史後紀帝堯高辛氏第二子母陳豐氏曰慶都高辛次妃也嘗觀三河之首赤帝顯圖奄然風雨慶都遇而萌之震十有四月而生於丹陵是曰放勛往勛達於四方曰放或曰以帝德偁後人取放在堯也單盡也者荀子宥坐篇若不可廢不能以單之傷傳注亦訓單爲盡均平也者說文云平偏也地宜之

辟有均人鄭注均猶平也爾雅釋詁刑法也周頌烈文白辟其刑之則通型說文型鑄器之法也儀善也者亦釋詁文郭注引詩儀刑文王儀通義文王篇宣昭義問毛傳義善也路史又云堯年十有七設以侯伯恢踐帝率天下以仁而入從之故一出言而天下誦萬物齊使之而成戶之而止唯恐言而莫予違也是能儀民之事也

舜勤民事而野死〔解〕舜顓頊之後六世有虞帝重華也野死謂征有苗死於蒼梧之野〔疏〕解舜顓至之野○史記五帝本紀重華父曰瞽叟瞽叟父曰橋牛橋牛父曰句望句望父曰敬康敬康父曰窮蟬窮蟬父曰帝顓頊章解以舜為頊六世孫此本史記義也羅泌駁之曰舜有天下受之堯祖堯之祖祖不得自致其祖受終文祖及舜格於文祖即顓頊也皆祖堯之祖故有虞氏禘黃帝而祖顓頊此推其位之所自傳者而祖之也祭法鄭注有虞氏以上尚德郊禘宗祖配用有德而已是鄭意亦以虞氏所祖非其親也史云自窮蟬以來微在庶人夫窮蟬既為帝何得未幾微為庶人男女辨姓之大者舜既是堯之五世從孫豈得娶堯之女且以舜為堯之從孫則是禹為舜之

從祖堯授天下於從孫舜授天下於從祖自其家人相授烏得謂能以天下予人齡謂昭八年傳史趙明言陳爲顓頊之族昭九年傳裨竈又言陳水屬也此傳下文明言幕能帥顓頊以杼上甲微太王高圉例之則舜祖幕幕祖顓頊矣史記之言不可謂謬矣檀弓山海經並言舜葬蒼梧之野史記五帝本紀舜崩於蒼梧之野葬九嶷山呂氏春秋言舜葬於紀九嶷山下有紀邑孟子言舜卒於鳴條及郡古文帝舜四十九年居於鳴條五十年陟沈約注鳴條有蒼梧之山帝崩遂葬焉王應麟曰今蒼梧山在海州近莒之紀則史記呂氏春秋皆與孟子合至征苗則淮南子亦云舜征三苗死然司馬光詩虞舜既倦勤薦禹作天子安得復南巡迢迢渡湘水則征苗未足深信蓋鳴條非常都之地故云野死與

鯀鄣洪水而殛死【解】殛誅也

鯀顓頊之後禹之父也堯使治水鄣防百川績用不成堯用殛之於羽山禹爲天子而郊之取其勤事而死【疏】解殛誅至而死○史記夏本紀索隱引世本云鯀爲顓頊子宏嗣不從世本者以漢書律歷志云顓頊五代而

生鯀蓋鯀既與堯同時論世次不得爲高陽子故但云後也路史鯀後紀高陽生駱明駱明生白馬是爲伯鯀字熙汝山廣柔人婞直敗數帝使治水稱遂共工之過廢帝之庸九載無功齡謂禹貢既修太原先儒謂因鯀之功而修之作十有三載乃同先儒謂并鯀九年而數之故孔類逹曰亦是有微功於人故得祀之若無功焉能治水九載又世本云作城郭是有功也鄭志答趙商云鯀非誅死鯀故居東裔至死不得返於朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以爲殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尙書云鯀則殛死禹乃嗣興者箕子見武王誅紂今與已言懼其意有懟德爲說父不肖則罪之子賢則舉之以滿武王意也齡謂君東裔而不返郎是殛若謂懼其意有懟德而言殛以滿武王之意則是阿諫新君鳥得爲般之仁人乎況殛鯀於羽山虞史先已言之非創自貨子也晉語昔鯀遵帝命殛之於羽山化爲黃熊以入於羽淵實爲夏郊三代舉之此以死勤事之事也

禹能以德修鯀之功

解 鯀功雖不成禹亦有所因故曰修鯀之功

疏 禹能至之功○漢書古今人表鯀妃女志有娶氏女生禹淮南原道訓高注禹

名文命受禪成功曰禹吕氏春秋行論篇堯以天下與舜鯀為諸侯怒於堯曰得天之道者為帝得地之道者為三公今我得地之道而不以我為三公以堯為失論欲得三公怒甚猛獸欲以為亂舜於是殛之於羽山副之以吳刀禹不敢怨而反事之官為司空以通水潦顏色黎黑步不相過竅氣不通以中帝心蓋鯀未嘗無功因自恃其功而爭故致敗也吕氏春秋愛類篇上古龍門未開吕梁未發河出孟門大溢逆流無有丘陵沃衍平原高阜盡皆滅之名曰鴻水禹於是疏河決江為彭蠡之障乾東土所活者千八百國此以德修鯀功之事也

契為司徒而民輯

【解】契殷之祖為堯司徒能敬敷五教輯和也

【疏】契為司徒而民輯○史記殷本紀殷契母曰簡狄有娀氏之女為帝嚳次妃索隱引譙周云契生堯代舜始舉之必非嚳子以其父微故不著名其母有娀氏女與宗婦三人浴於川元鳥遺卵簡狄吞之則簡狄非帝嚳次妃明也齡謂鳥卵之說託始於商頌元鳥之詩然詩是記祈禖之期所謂元鳥至至之曰以太牢祠於高禖是也唯其為帝妃故得於元鳥降之日行弓韣之禮淮南墜形訓高注亦[illegible]脩崔建旋

娣妹二人在瑤臺帝嚳之妃也與還語同則譙說非也荀子成相篇契為司徒民知孝弟尊有德漢書百官公卿表卨作司徒敷五教應劭注五教父義母慈兄友弟恭子孝也輯和也者說文輯車和輯也冥勤其官而水死［解］冥契後六世孫根圉之子也為夏水官勤於其職而死於水［疏］解冥契至於水○史記殷本紀契卒子昭明立昭明卒子相土立相土卒子昌若立昌若卒子曹圉立曹圉卒子冥立集解引宋衷曰冥為司空勤其官事死於水中司馬貞曰曹圉系本作糧圉漢書人表冥根圉子則曹圉根圉糧圉同一人也湯以寬治民而除其邪［解］湯冥後九世主癸之子為夏諸侯以寬得民除其邪謂放桀扞大患也［疏］解湯冥至大患○史記殷本紀冥卒子振立振卒子微立微卒子報丁立報丁卒子報乙立報乙卒子報丙立報丙卒子主壬立主壬卒子主癸立主癸卒子天乙立是為成湯韋解言九世并冥數之也呂氏春秋異用篇湯見祝網者置四面其祝曰從天墜者從地出者從四方來者

皆離吾網湯曰嘻盡之矣非桀其孰爲此也湯收其三面置其一面更教祝曰昔蛛蝥作網罟今之人學紓欲左者左欲右者右欲高者高欲下者下吾取其犯命者漢南之國聞之曰湯之德及禽獸矣四十國歸之尙書大傳湯放桀居中野士民皆奔湯桀與五百人南徙千里止於不齊不齊士民往奔湯桀與屬五百人徙於魯魯士民復奔湯桀曰國君之有也吾聞海外有人與五百人俱去此以寬洽民而除邪之事也

稷勤百穀而山死

【解】稷周棄也勤播百穀死於黑水之山毛詩傳云

【疏】解稷周至傳云○詩生民毛傳姜姓也后稷之母配高辛氏帝焉史記周本紀周后稷名弃其母有邰氏女曰姜原姜原爲帝嚳元妃姜原出野見巨人跡心欣然說踐之而身動如孕者居期而生子以爲不祥初欲弃之因名曰弃弃爲兒時好種樹麻菽及爲成人遂好耕農相地之宜宜穀者稼穡焉民皆法則之帝堯問之舉弃爲農師舜封弃於邰曰后稷及春秋緯少昊傳八世顓頊傳九世帝嚳傳十世則堯非嚳子稷又年少於堯則姜嫄不得爲嚳妃鄭志當堯之時爲高辛氏世妃謂爲其後世子孫之妃也與毛傳史記異也

集解引山海經大荒經黑水青水之間有廣都之野后稷葬焉皇甫謐曰冢去中國三萬里夏本紀華陽黑水惟梁州正義引括地志黑水源出梁州城固縣西北大山黑水西河惟雍州索隱引鄭元引他說云三危山黑水出其南又引地記曰三危山在鳥鼠之西南鄙謂大荒經所紀稷葬界太遼遠殊不足據后稷之封邰邰在雍州境則黑水之山當以三危爲是

文王以文昭【解】文王演易又有文德

周語曰文王質文武王去民之穢【解】穢謂紂也【疏】解穢謂紂也○穢者說文穢蕪也徐鍇曰田中雜草也漢書楊惲傳蕪穢不治湯之數桀曰若苗之有莠若粟之有秕故以穢喻紂朱虛侯曰非其種者鋤而去之漢書敘傳方今大漢灑埽羣穢此去穢之義也

故有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜【解】賈侍中云有虞氏舜後在夏殷爲二王後故有郊禘宗祖之禮也昭謂此上四者謂祭天以配食也祭昊天於圜丘曰禘祭五帝於

明堂曰祖宗祭上帝於南郊曰郊有虞氏出自黃帝顓頊之後故禘黃帝而祖顓頊舜受禪於堯故郊堯禮祭法有虞氏郊嚳而宗堯與此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯耳[疏]有虞至宗舜○禮祭法疏論語禘自既灌而往及春秋禘於太廟謂宗廟之祭也喪服小記王者禘其祖所自出大傳禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也必知[illegible]禘是圜丘者以禘文在郊祭之前郊前之祭唯圜丘[illegible]但爾雅云禘大祭以比餘處爲大祭總得稱禘此郊[illegible]成義也錢大昕引惠棟說曰古之聖人生有配天之[illegible]沒有配天之祭故太皞以下列代所禘太皞以木德[illegible]帝以火德黃帝以土德少皞以金德顓頊以水德王[illegible]行大享之禮於明堂謂之禘祖宗其郊則行之有郊禘郊宗祖四大祭而總謂之禘者禘其祖之所自出依也郊祀大傳不王不禘及詩長發箋皆云郊配天是郊術禘也周頌雝序云禘太祖也是祖稱禘也劉敞云大神則終王則宗稱禘也董子曰天地者先祖之所出也禘者

禘其祖所自出故四大祭皆蒙禘名大戴禮記少典產軒轅是為黃帝產元囂元囂產蟜極蟜極產高辛是為帝嚳帝嚳產放勳是為帝堯黃帝產昌意昌意產高陽是為帝顓頊顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽瞍瞽瞍產重華是為帝舜又顓頊產鯀鯀產文明是為帝禹虞舜至黃帝入世黃帝尊故配圜丘次則顓頊故配明堂堯為位所由受故配萌郊舜有勤民之功故自商均以下奉以為宗也

夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹【解】虞夏俱黃帝顓頊之後也故禘祖之禮同虞以上上德夏以下親親故夏郊鯀也【疏】郊鯀至宗禹○夏以治水之功有天下而治水之功基於鯀故以配郊昭七年傳昔堯殛鯀於羽山其神化為黃熊以入於羽淵實為夏郊是也

商人禘舜而祖契郊冥而宗湯【解】舜當為嚳字之誤也禮祭法曰商人禘嚳嚳契父商之先故禘之鄭後司農云商人宜郊契也【疏】商人至宗

湯○郊祭雖尊但祭一帝是小德配寡明堂雖卑於郊總祭五帝是大德配衆冥雖勤官而水死不及契敷教之功爲大依配南郊也

周人禘嚳而郊稷〔解〕嚳稷之父稷周之始祖也祖文王而宗武王〔解〕此與孝經異者商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王〔疏〕解此與至武王○孝經宗祀文王於明堂而此傳言祖故韋解以爲異不知祭法鄭注祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言爾則此傳之祖即孝經之宗非有異也周頌成於周公之手曰思文后稷克配彼天則稷之配郊自制禮之始而已然矣未嘗始以爲祖後以爲郊也云嗣言初以后稷爲祖稽無比解不敢輒定祭法疏引月令季秋大饗帝故郊明堂之祭有五天帝及五人帝也此文武之配皆於明堂上或解云武王配五神於下配天子之尊而就五神在庭非其理也此祖宗祭五帝郊特牲祭一

帝而在祖宗上者以其感生之帝特尊之祭法鄭注有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用其姓氏之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人以郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也孔穎達曰祖始也言爲道德之初始故云祖也宗尊也以有德可尊故云宗夏云后氏者后君也受位於君故稱后殷周稱人以人所歸往故稱人此並熊氏說也

幕能帥顓頊者也有虞氏報焉

【解】幕舜之後虞思也爲夏諸侯帥循也顓頊有虞氏之祖也報報德之祭也

【疏】解幕舜至之祭○史記集解引左傳賈逵注幕舜後虞思也於瞽瞍無問違天命以自廢絕宏嗣此解實本賈義然鄭司農曰幕舜之先也杜預亦云幕舜之先從幕至瞽瞍問無違天命廢絕者也路史後紀舜瞽子自敬康而下其祖也敬康生於窮係係出虞幕是蟜牛生瞽瞍案窮係即窮蟬注又云風俗通義亦謂舜祖幕與呂梁碑合帝系云顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍齡謂春秋命口序云顓頊傳二十世三百五十歲則所謂顓項生窮蟬者

謂窮蟬是顓頊裔孫非父子也路史言窮係出虞幕則幕在顓頊後舜前昭八年傳史趙先言幕次言瞍次言舜及幕遂則幕爲舜祖無疑故內傳孔疏引孔晁國語注幕能修道功不及祖德不及宗故每於歲之大烝而祭焉謂之報言虞舜祭幕明幕是舜先矣

杼能帥禹者也夏后氏報焉（解）杼禹後七世少康之子季杼也能興夏道者（疏）解杼禹至夏道○史記夏本紀禹崩子帝啟立崩子帝太康立崩弟中康立崩子帝相立崩子帝少康立崩子帝予立索隱曰予音佇則禹至子杼雖七君而杼實禹之五世孫也哀元年傳季杼誘殪于戈是能興夏道者

上甲微能帥契者也商人報焉（解）上甲微契後八世湯之先也（疏）解上甲至之先○史記殷本紀契卒子昭明立卒子相土立卒子昌若立卒子曹圉立卒子冥立卒子振立卒子微立索隱引皇甫謐曰微字上甲其母以甲日生故也商家生子以日爲名蓋自微始譙周以爲死稱廟主曰甲也

高圉太王能帥稷者也周人報焉（解）高圉后稷後十

世公非之子也太王高圉之曾孫古公亶父也〔疏〕解高圉至亶父○史記周本紀后稷卒子不窋立卒子鞠立卒子公劉立卒子慶節立卒子皇僕立卒子差弗立卒子毀隃立卒子公非立卒子高圉立韋解據此文爲十世齡謂汲郡古文祖乙十五年命邠侯高圉稷與禹契同時禹有天下四百五十年而後湯有天下自湯元祀至祖乙十五祀又二百五十六年通計七百六年而周家父子相傳止十世則每代必七十歲而生子且每代必甫生而即爲君此事理所必無者周處西垂竄于戎狄譜牒久遺其先人之賢而有間者此十人耳十人之外正多疏闕史記以爲相繼之次殊未足據惠棟左傳補注引昭七年傳服虔注周人不毀其廟報祭之馬融曰周人所報而不立廟齡謂高圉至周有天下時世數甚遠久在壇墠之列馬說是也

凡禘郊宗祖報此五者國之典祀也〔解〕典法也加之以社稷山川之神皆有功烈於民者也及前哲令德之人所以爲明質也〔解〕質信也以其有德於民

而祭之所以信之於民心及天之三辰民所以瞻仰也及地之五行所以生殖也〔解〕殖長也五行五祀金木水火土及九州名山川澤所以出財用也〔解〕謂九州之中名山川澤也非是不在祀典今海鳥至已不知而祀之以爲國典難以爲仁且知矣夫仁者講功〔解〕講論也仁者心平故可論功也而知者處物〔解〕處名也無功而祀之非仁也〔解〕言鳥無功不知而不問非知也今茲海其有災乎夫廣川之鳥獸恒知而避其災也是歲也海多大風冬煖〔解〕爰居之所避也〔疏〕海多大風冬煖○淮南時則訓孟冬行夏令則多暴風方冬不寒高注冬當閉藏反行夏盛陽之令故多暴疾陽氣溫故盛冬不寒桓十四年無冰穀梁傳注

政治紓緩所致五行傳曰視之不明是謂不哲厥咎舒厥罰常燠臧孫執國政不能修德弭災而紊國典故此傳備言其咎徵也

文仲聞柳下季之言（解）柳下展禽之邑季字也（疏）解柳下展禽之邑○閭若璩曰柳下今不可的知所在以顏斶言秦攻齊令有敢去柳下季壟五十步而樵采者死不赦證之古人多葬於食邑壟所在即邑所則柳下當在齊之南魯之北二國接壤處昔爲魯地封邑後爲齊所有也

曰信吾過也季子之言不可不法也使書以爲三筴（解）筴簡書也三筴三卿卿一通謂司馬司徒司空也（疏）解筴簡至司空○筴簡書也者莊子駢拇篇挾筴讀書是也據昭四年傳杜洩之言司徒書名司馬與工正書服司空書勳故三卿卿一通也

文公欲弛孟文子之宅（解）文公魯僖公之子文公興也弛毁也孟文子魯大夫公孫敖之子文伯穀也宅有司

所居公欲毀之以益宮使謂之曰吾欲利子於外之寬者〔解〕於外寬地以利子也對曰夫位政之建也〔解〕建立也此位謂爵也言爵所以立政事署位之表也〔解〕署者位之表識也車服表之章也〔解〕車服貴賤有等所以白章別也宅章之次也〔解〕有章服者之次舍也祿次之食也〔解〕居次舍者之所食也君議五者以建政為不易之故也〔解〕五謂位署服宅祿也有其位則治其官服其章居其次食其祿也君議五者以立政事為不可改易今有司來命易臣之署與其車服而曰將易而次為寬利也〔解〕下而而汝也為欲寬利汝也夫署所以朝夕虔君

命也【解】言朝夕者不宜遠也臣立先臣之署服其車服爲利故而易其次【解】先臣父祖之官是辱君命也不敢聞命【解】言臣不守先臣之職而欲冒利則是辱命之臣也若罪也則請納祿與車服而違署【解】納歸也祿田邑也違去也若臣有罪則請歸祿與車服而去其官也唯里人之所命次【解】里人里宰也有罪去位則當受舍於里宰公弗取臧文仲聞之曰孟孫善守矣【解】善守善守職也其可以蓋穆伯而守其後於魯乎【解】穆伯文子之父公孫敖也淫乎莒出奔而死於齊今文子守官不失禮故可以掩蓋其父之惡守其後嗣也公欲弛郈敬子

之宅亦如之(解)公文公也郈敬子魯大夫郈惠伯之後元孫敬伯同也亦如之亦謂之欲利子於外之寬地(疏)解郈敬至伯同○漢書地理志無鹽縣有郈鄉昭二十五年傳杜注郈在東平無鹽縣東南水經注汶水自桃鄉四分其左二水雙流西南至無鹽縣之郈鄉定十二年叔孫氏墮郈今其城無南面羅泌謂郈卽厚引襄二十三年厚成叔爲證史記音義引世本曰魯孝公生惠伯革其後爲厚氏高誘呂氏春秋注郈氏惠伯華之後惠棟左傳補注曰世本作惠伯革康成禮記注革作輩高誘作華未知孰是吳時世本未亡故韋據其文也

對曰先臣惠伯以命於司里(解)言先臣惠伯受命於司里居此宅也嘗禘烝享之所致君胙者有數矣(解)秋祭曰嘗夏祭曰禘冬祭曰烝時祭曰享享獻物也賈唐二君云臣致祭肉於君謂之致胙昭謂此私祭而致肉非

所以為辭也致君胙者謂君祭祀賜胙臣下掌致之也

有數有世數也（疏）解秋祭至世數○秋嘗夏禘冬烝見王制春祭曰享未知所據何文也春官以脤膰之禮親兄弟之國賈疏謂對文脤為社稷肉膰為宗廟肉其實宗廟社稷器皆飾用蜃故掌蜃云祭祀共蜃器之蜃注云飾祭器昭十六年傳受脤歸脤其祭在廟劉光伯以為脤亦宗廟之祭肉也僖九年王使宰孔賜齊侯胙僖二十四年傳皇武子曰宋先代之後也天子有事膰焉此天子待諸侯之禮則諸侯於大夫亦然禮少儀太牢則以牛左肩臂臑折九箇少牢則以羊左肩七箇犆豕則以豕左肩五箇魯於周公廟用白牡羣公廟用騂犅則當準九箇之禮也

出入受事之幣以致君命者亦有數矣（解）出入謂受使出境入國奉聘幣以致君命者亦如此宅世數矣（疏）解出入至世數○儀禮聘禮宰書幣命宰夫官具及期夕幣使者北面衆介立於其左東面史讀書展幣官載其幣舍於朝上介視載者又云入境斂旃乃展及郊又展如初及館

展幣於賈人之館如初又云賓裼奉束帛加璧享公再拜受幣於此出入境而奉幣以致命也聘禮又云使者歸及郊請反命朝服載旜乃入陳幣於朝西上賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳他介皆否公南鄉使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立於其左反命執賄幣以告曰某君使某子賄執禮以盡言賜禮此入國而奉幣以致命

令命臣更次於外〔解〕次舍也外外里也爲有司之以班命事也無乃違乎〔解〕違違也言有司以位次命職事於臣臣在外次無乃違違而不便乎請從司徒以班徒次公亦弗取〔解〕司徒掌里宰之政比夫家衆寡之官也敬子自以有罪君欲黜之故請從司徒徒里舍也

夏父弗忌爲宗〔解〕弗忌魯大夫夏父展之後也宗宗伯掌國祭祀之禮〔疏〕解弗忌至之禮○周官太宰疏引崔靈恩曰五大夫者司徒之下立二人

小宰小司徒司馬之下立一人爲小司馬兼宗伯之職司空之下立二人小司寇小司空則爵之宗伯爲亞卿司馬屬官故曰晉大夫

烝將躋僖公【解】躋升也賈侍中云烝進也謂夏父弗忌進言於公將升僖公於閔公上也唐尙書云烝祭也昭謂此魯文公三年喪畢祫祭先君於太廟升群廟之主序昭穆之時也經曰八月丁卯大事於太廟躋僖公是也僖閔之兄繼閔而立凡祭秋曰嘗冬曰烝此八月而言烝用烝禮也凡四時之祭烝爲備傳曰大事者祫祭也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖躋僖公逆祀也逆祀者先禰而後祖也【疏】解躋升至後祖○烝進也者賈據爾雅釋詁文然此傳下文言商周之烝未嘗躋湯與文武則烝爲祭名明矣

賢侍中說未合故韋氏不從毛詩閟宮秋而載嘗傳曰諸侯夏禘則不祠秋祫則不嘗王制云禘一犆一祫嘗祫烝祫蓋行禘祫於時祭之中非以禘祫廢時祭是雖行禘禮仍不廢烝嘗之名故知秋嘗而用烝禮卽謂之烝也逆祀者先禰而後祖也者此章氏據公羊傳立義公羊傳注曰後祖者僖公以臣繼君猶子繼父故閔公於文公猶祖也推公羊及何休之義謂閔僖非昭穆同位故以父子爲喻然內傳孔疏曰閔僖不得爲父子同爲穆耳今升僖先閔此二公位次之逆非昭穆亂也若使兄弟相代卽異昭穆設令兄弟四人皆立則父祖之廟卽已從毀禮必不然周官小宗伯賈疏周以后稷爲始祖不窋父爲昭鞠子爲穆從此以後皆父爲昭子爲穆父子異昭穆兄弟昭穆同弟必不可爲兄後子必不可爲父孫也如公羊之言以閔僖爲父子則是以兄爲弟後以子爲父孫其亂昭穆之序也甚矣康成謂商六廟自契至湯二昭二穆殷本紀陽甲殷庚小辛小乙兄弟四王如果兄弟異昭穆各爲一代將武丁之祭不能上及祖乎晉賀循謂禮兄弟不相爲後不得以承代爲世父謂兄弟相代則共是一代昭穆位同不得兼毀二商禮之常例也殷庚不繼陽甲而上繼先君以弟不繼

兄故也溫嶠謂兄弟同代於恩既順於義無否唐禮官謂兄弟不相爲後兄弟不得各爲昭穆晉武帝時景文同廟廟雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室宋禮官謂唐中睿皆處昭位敬文武同爲一世伏請每大祭太祖太宗昭穆同位祝文並稱孝子據列代禮官所議合之孔穎達之言可知閔僖同居穆位就同位之中而升僖於閔上故爲逆祀其昭穆實未嘗亂公羊之義未爲得也

宗有司曰非昭穆也

〔解〕宗有司宗官司事臣也非昭穆謂非昭穆之次也父爲昭子爲穆僖爲閔臣臣子一例而升閔上故曰非昭穆也

〔疏〕宗有司○諸侯小宗伯隸於司馬此宗有司又宗伯之屬官請○侯祭禮已遂其見於少牢饋食者宗人命滌宰命爲酒雍人摡鼎匕俎於雍爨廩人摡甑甗匕與敦於廩爨司宮摡豆籩勺爵觚觶几洗篚於東堂下司馬升羊右胖司士升豕右胖祝盥自洗升自西階請侯宗廟之有司必有繫於此者無文可考不能詳也○非昭穆也○言列代之昭穆凡兄弟並居一位者以其入之先後爲尊卑今而易之非自古相傳昭穆之禮也

曰我爲宗伯明者爲昭其次爲穆何常之有【解】明言僭有明德當爲昭閔次之當爲穆也【疏】我爲至之有○昭穆之次是世數相値並非宗伯之在臣位敢衡德之大小而升降先君之次第也如以德之大小分昭穆則文王居昭武王居穆將文王之德降於武王乎此非悖理之遁言言昭穆尙可衡德爲升降豈有同居穆位而不可因德以易其先後乎下文展禽但言順逆不言昭穆知昭穆未嘗亂也有司曰夫宗廟之有昭穆也以次世之長幼而等冑之親疏也【解】長幼先後也等齊也冑裔也夫祀昭孝也【解】昭明也明孝道也各致齊敬於其皇祖昭孝之至也【解】皇大也故工史書世【解】工瞽師官也史太史也世世次先後也工誦其德史書其言【疏】故工史書世○周官瞽矇世奠繫注引杜子春云世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史

主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩并誦世繫以勸戒人君也又小史職云大祭祀讀禮法史以書敘昭穆之俎簋注引鄭司農云大祭祀小史主敘其昭穆以其主奠繫世祭祀史主敘其昭穆次其俎簋小史統於太史故韋解言太史也

宗祝書昭穆（解）宗宗伯祝太祝也宗掌其禮祝掌其位（疏）宗祝書昭穆○周公小宗伯掌三族之別以辨親疏鄭注三族謂父子孫人屬之正名喪服小記曰親親以三為五以五為九太史凡大禮祀相尸禮注延其出入詔其坐作此宗祝掌禮掌位之事也猶恐其踰也今將先明而後祖（解）以僖為明而升之是先禰而後祖自玄王以及主癸莫若湯（解）元王契也主癸湯父也自稷以及王季莫若文武（解）稷弃也王季文王父也商周之烝也未嘗躋湯與文武為踰也（解）不使相踰魯未若商周而改其常無乃不可乎弗

聽遂躋之展禽曰夏父弗忌必有殃夫宗有司之言順矣僖又未有明焉[解]未有明德犯順不祥以逆訓民亦不祥易神之班亦不祥不明而躋之亦不祥犯鬼道二[解]二易神之班躋不明也犯人道二[解]犯順以逆訓民也能無殃乎侍者曰若有殃焉在抑刑戮也其夭札也[解]不終曰夭疫死曰札唐云未名曰夭失之矣曰未可知也若血氣強固將壽寵得沒[解]壽寵老壽而保寵也沒終也雖壽而沒不爲無殃[解]必以殃終也旣其葬也焚煙徹於上[解]已葬而火焚其棺槨也徹達也

莒太子僕殺紀公[解]紀公生僕及季佗旣立僕又愛季

乇而黜僕僕故殺紀公也以其寶來奔〔解〕寶玉也來奔奔魯也或有魯字非也此魯語不當言魯宣公使僕人以書命季文子〔解〕宣公文公之子宣公倭也命告也僕人官名文子魯正卿季孫行父〔疏〕解宣公至行父○釋文宣公名倭一名接又作委文公子母敬嬴諡法善問周達曰宣史記魯世家集解引世本公子友生齊仲齊仲生無逸無逸生行父穀梁疏又引世本云季友生仲無佚佚生行父范甯云行父季友生未詳孰是曰夫莒大子不憚以吾故殺其君而以寶來其愛我甚矣〔解〕憚難也爲我予之邑今日必授無逆命矣〔解〕授予也里革遇之而更其書〔解〕里革魯大史克也遇僕人見公書以大子殺父大逆故更之曰夫莒大子殺其君而竊其寶來不

識窮固又自求避解固廢也邇近也為我流之於夷解夷東夷也今日必逝無遂命矣解今日必逝疾之之言明日有司復命解有司司寇復反也文子得書使司寇出之境明日反命於公也公請之解請問僕人以遂命意僕人以里革對解對以里革所更也公執之解執里革也曰違君命者女亦聞之乎對曰臣以死奮筆奚啻其聞之也解言所以觸死奮筆而更公命者不欲傷君德耳奚何也何啻言所聞非一也疏臣以死奮筆○釋名筆述也述事而書之也曲禮史載筆孔疏不云簡牘而云筆者筆是書之主則餘載可知案里革為更書故云奮筆也臣聞之曰毀則者為賊解則法也掩賊者為藏解掩匿也

竊寶者爲軌〔解〕亂在內爲軌謂以子盜父用軌之財者爲姦〔解〕財寶也使君爲臧姦者不可不去也臣遂君命者亦不可不殺也公曰寡人實貪非子之罪也乃舍之

宣公夏濫於泗淵〔解〕濫漬也漬罟於泗水之淵以取魚也泗在魯城北又曰南門〔疏〕解泗在至南門○水經泗水出魯卞縣北山西南過魯縣北酈注泗水又西南流逕魯縣分爲二流水側有一城爲二水之分會也北爲洙瀆春秋莊公九年冬浚洙京相璠服虔杜預並言洙水在魯城北南則泗水夫子教於洙泗之閒即今於城北二水之中即夫子領徒之所也從征記曰洙泗二水交於魯城東北十七里闕里背洙面泗郭緣生言泗水在城南非也史記冢墓記王隱地道記咸言葬孔子於魯城北泗水上今泗水南有夫子冢案泗在洙南魯城又在泗南故酈氏用常前一義也

里革斷其罟而棄之〔解〕罟網也〔疏〕解罟網也○說文网也段氏所

結繩以漁网九罭毛傳緵罟小魚之網也曰古者大寒降土蟄發（解）降下也寒氣初下謂季冬建丑之月大寒之後也土蟄發謂孟春建寅之月蟄始震也月令孟春蟄蟲始震魚上冰獺祭魚（疏）古者大寒降○漢書律歷志元枵初婺女八度小寒中危初大寒注於夏爲十二月商爲正月周爲二月水虞於是乎講罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也（解）水虞漁師也掌川澤之禁令講習也罛魚網也罶笱也名魚大魚也川禽鼈蜃之屬諸之也是時陽氣起漁陟負冰故令國人取之所以助宣氣也月令季冬始漁乃嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣（疏）解罛魚至罶笱○爾雅釋器魚罟謂之罛郭注最大罟也衛風碩人云施罛濊濊疏引李巡云魚罟捕魚

具也釋器又云寡婦之笱謂之罶郭注引毛詩傳曰罶曲梁也謂以薄爲魚笱邵晉涵曰今南方排竹水中踈節相維謂之魚薄設門罧隨潮爲啟閉故淮南兵畧訓云發笱門高注笱竹笱所以捕魚其門可入而不得出是其制也○解鮪名魚至之厲○夏小正二月祭鮪天官𩺰人春獻王鮪呂氏春秋仲春紀高注鮪魚似鯉而大淮南汎論訓鮪大魚長丈餘仲春二月從西河上得過龍門便爲龍說文鱣鮪撥撥邵晉涵曰鱣鮪宜其所至有薜亥齡謂魚之大而有名者莫若鮪則取名魚嘗指蔿鮪然鳶鮪雖在於春而具捕之之器講捕之之方則大寒後已先備矣天官鼈人掌取互物以時簎魚鼈龜蜃鄭司農注互物謂有甲𦮶胡龜鼈之屬鄭康成注蜃大蛤邵晉涵曰蜃之用有三其一爲闉壙之蜃鄭康成曰將井椁先塞下以蜃禦溼也其二爲祭祀蜃器之蜃定十四年經天王使石上來歸脤脤之器以蜃飾因名焉其三爲白盛之蜃鄭康成曰盛猶成也謂飾牆使白之蜃也○解月令至誤矣○月令鄭注天子必親往視漁明漁非常事重之也此時魚潔美正義中秋以犬嘗麻季秋以犬嘗稻皆不因云天子親往令此天子親往特云嘗魚故云明漁非常事重之也唐氏以季春薦鮪

釋季冬嘗魚故宏嗣糾之鳥獸孕水蟲成（解）孕懷子也此謂春時獸虞於是乎禁罝羅矠魚鱉以為夏犒（解）獸虞掌鳥獸之禁令罝兔罟羅鳥罟也禁禁不得施也矠擉也犒乾也夏不得取故於此時擉刺魚鱉以為夏儲（疏）解罝兔至鳥罟○爾雅釋器兔罟謂之罝郭注罝猶遮也太平御覽引舍人爾雅注兔自作徑張罝捕之也說文罝兔罔也釋器又云鳥罟謂之羅郭注謂羅絡之詩王風疏引李巡爾雅注鳥飛張网以羅之說文羅以絲罟鳥也呂覽季春紀高注羅鳥網也○解矠擉也○矠周官作簎天官鱉人鄭司農注簎謂以杈刺泥中搏取之說文簎刺也惠士奇曰矠莊子作擉冬則擉鱉於江即西京賦所謂叉蔟之所攙捔東京賦瑚則不蔟謂[illegible]物也秋官有硩蔟氏蔟謂叉取之司農讀為擿蔟之蔟蔟謂巢鳥之巢猶魚之穴故取之之名同○解犒乾至夏儲○淮南泰族訓湯之初作囿以春宗廟鮮犒之具高注生肉為鮮乾肉為犒犒槁古字通故槁訓乾周官籩人朝事之籩膴鱐

魚鱅惠士奇引或說鱅卽鰲藏魚也古音若許今音助若想鮑亦煏乾之但不析耳此以魚爲夏槁之事

生阜也（解）阜長也鳥獸方孕故取魚鱉助生物也鳥獸成水蟲孕水虞於是乎禁罝罜設穽鄂（解）罝當爲罜罜麗小網也穽陷也鄂柞格所以誤獸也謂立夏鳥獸已成水蟲懷孕之時禁魚鱉之網設取獸之物也（疏）解罝當至小網○荀子成相篇恐爲子胥身離凶進諫不聽剄而獨鹿棄之江楊注當是自剄之後盛以罜麗棄之江也賈逵云罜麗小罟也此韋義所本明道本傳文作禁罝罜麗黃丕烈札記據西京賦李善注與明道本同因謂宋公序於正文刪罜字於注文罝當爲罛改云罝當爲罜大綬齡謂黃說非也罛是大網衛風施罛濊濊是也罜麗之小者尙禁則大者可知故舉罜麗足以包罛況罝與罜形相似罝與罛形迥別罛安得轉寫成罝益古書徵引各據所見之本不必盡同如上文講罛罶說文引作溝罛[illegible]安得[illegible]溝字以疑講字也○解穽陷至誤

䴠○秋官雍氏春爲阱擭穿地爲塹以捕禽注擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中惠士奇曰淮南子曰走跡獸擠腳菇設柞鄂以擠其腳而獲之一名係蹄戰國策云人有係蹄而得虎者虎怒決蹯而去蹯虎掌延叔堅曰係蹄獸絆也是訓柞鄂一名與以纍獸足逆周書曰不卵不躢以成鳥獸是也

以實廟庖畜功用也【解】以獸實宗廟庖廚也而長魚鼈畜四時功足國財用也【疏】以實廟庖○說文庖廚屋周官庖人鄭注庖之言包也包裹肉曰包苴也齡謂庖取禮運以炮以膰之義若包裹則青茅橘柚皆膞斯名矣

且夫山不槎蘖【解】槎斫也以株生曰蘖【疏】山不槎蘖○爾雅釋詁烈枿餘也書疏引李巡爾雅注析櫥木之餘也漢書敘傳注引詩苞有三蘖枿劉德云謂木斫髡而復枿生也令毛詩本作蘖說文作獻云伐木餘也淮南俶眞訓作倅又轉作肄汝墳毛傳斬而復生曰肄槎漢書引作罹顏注罹邪斫木也蘖髡斬之

澤不伐夭【解】草木未成曰夭【疏】澤不伐夭○周南桃之夭夭毛傳桃有華之盛者夭夭其少壯也說文引

作祅云木少盛貌鄭風天之沃沃毛傳夭少也草木當少壯則是木之成材也

魚禁鯤鮞【解】鯤魚子也鮞未成魚也【疏】魚禁鯤鮞○爾雅釋魚鯤魚子詩疏引李巡爾雅注凡魚之子總名爲鯤禮內則濡魚卵醬實蓼鄭注卵讀爲鯤鯤魚子或作擱邵晉涵曰魚易生子大寒降取名魚亦有懷子者此禁鯤鮞謂立夏後也呂氏春秋本味篇魚之美者東海之鮞高注鮞一云魚子則卽未成魚也

獸長麑麇【解】鹿子曰麑麋子曰麇【疏】獸長麑麇○爾雅釋獸鹿其子麛淮南人閒訓孟孫獵而得麑使秦巴西持歸烹之麑母隨之而嗁則麑麛蓋通字王制不麛不卵鄭注重傷物未成也釋獸又云麋其子麇或省作夭淮南主術訓不取麛夭高注麇子曰夭是也

鳥翼鷇卵【解】翼成也生哺曰鷇未孚曰卵【疏】解翼成至曰卵○翼成也者哀十六年傳子西曰勝如卵予翼而長之淮南秦族訓卵之化爲雛非慈雌嘔煖覆伏累日積久則不能爲雛也爾雅釋鳥生哺鷇郭注鳥子須母食之漢書東方朔傳注引項昭曰凡鳥哺子而活者曰鷇生而自啄曰雛莊子天地篇鶉居而鷇

食言其仰物而生也未孚曰卵者呂覽本味篇流沙之西丹山之南有鳳之丸高注丸古卵字淮南時則訓季冬之月雞呼卵是也

蟲舍蚳蝝【解】蚳螘子也可以為醢蝝復陶也可食舍不取也【疏】解蚳螘至不取○爾雅釋蟲蚍蜉大螘小者螘其子蚳郭注蚳蟻卵周禮曰蚳醬夏小正二月抵蚳蚳螘卵也為祭醢也釋蟲又云蝝蝮陶左傳疏引李巡注蝝蝗子也郭注蝗子未有翅者宣十五年冬蝝生杜預謂螽子以冬而生過寒而死漢書五行志引劉歆說則以為蚍蜉之有翼者孔穎達以為歆說非也祭統陸產之醢鄭注蚳蝝之屬此傳言舍者不盡取也

蕃庶物也【解】蕃息也今魚方別孕不教魚長又行網罟貪無藝也【解】別於雄而懷子也藝極也公聞之曰吾過而里革匡我不亦善乎是良罟也為我得法【解】良善也使有司藏之使吾無忘諗【解】言見此罟則不忘里革之言也諗告也

師存侍【解】師樂師存名也曰藏罟不如寘里革於側之不忘也【解】寘置也

子叔聲伯如晉謝季文子【解】子叔聲伯魯大夫宣公弟叔肸之子公孫嬰齊也謝季文子者魯叔孫僑如欲去季氏譖季文子於晉晉人執之郤犫之妻聲伯之外妹也故魯成公使聲伯如晉謝之且請之事在魯成十六年郤犫欲與之邑弗受也【解】郤犫晉卿苦成叔也以妻故親聲伯故欲爲請邑以予之歸鮑國謂之曰子何辭苦成叔之邑欲信讓邪抑知其不可乎【解】鮑國鮑叔牙之元孫鮑文子也去齊適魯爲施孝叔臣對曰吾聞之

不厚其棟【疏】不厚其棟○說文棟極也繫傳極屋脊之棟也亦謂之危釋名棟中也居室之中也極亦訓爲中儀禮鄉射記鄭注是制五架之屋也正中日棟次日楣前日庪是屋中棟最高而任最重也不能任重【解】厚大也任勝也重莫如國棟莫如德【解】言國至重非德不任國棟夫苦成叔家欲任兩國而無大德【解】任負荷也兩國晉魯也其不存也亾無日矣譬之如疾余恐易焉【解】疾疫癘也苦成氏有三亾少德而多寵位下而欲上政【解】位爲下卿而欲專國政無大功而欲大祿皆怨府也【解】怨之所聚故曰府其君驕而多私【解】其君謂厲公也多私多嬖臣也勝敵而歸必立新家【解】勝敵敗楚也大夫栟家立新家謂立所幸胥童之屬爲

大夫立新家不因民不能去舊〔解〕不因民之所惡不能去舊卿也因民非多怨民無所始〔解〕言郤氏多怨民所始伐也爲怨三府可謂多矣〔解〕三謂少德而多寵位下而欲上政無大功而欲大祿也其身之不能定焉能予人邑鮑國曰吾信不若子若鮑氏有釁吾不圖矣〔解〕釁兆也言鮑氏若有禍兆吾不能豫圖之今子圖遠以讓邑必常立矣

晉人殺厲公〔解〕晉人晉欒書中行偃也邊人以告〔解〕邊人疆場之司成公在朝〔解〕成公魯宣公之子成公黑肱也公曰臣殺其君誰之過也大夫莫對里革曰君之過

也夫君人者其威大矣【解】君天也故其威大矣失威而至於殺其過多矣【解】過不積不至於殺且夫君也者將牧民而正其邪者也若君縱私回而棄民事【解】回邪也民旁有慝無由省之【解】慝惡也省察也益邪多矣若以邪臨民陷而不振【解】陷墜也振救也用善不肯專則不能使至於殄滅而莫之恤也將安用之【解】安用君也桀奔南巢【解】南巢揚州地巢伯之國也今廬江居巢縣是也【疏】桀奔南巢○史記夏本紀帝皐崩子帝發立帝發崩子履癸立是爲桀集解賊人多殺曰桀索隱曰桀名也案帝皐生發及桀此以發生桀皇甫謐同也汲郡古文武王十三年巢伯來賓後漢郡國志廬江有居巢侯國故知古之巢國即今之居巢夏本紀又言湯率兵伐桀桀走鳴條遂放而死匈奴列傳索隱引樂彥括

地譜云夏桀無道湯放之鳴條蓋鳴條者敗奔之地南巢者竄伏之所也本紀正義引括地志廬州巢縣有巢湖即成湯伐桀放於南巢者也淮南子云湯收桀於歷山與妹喜同舟浮江奔南巢之山而死國語云滿於巢湖齡桀正義所引國語逸文及諸說並與此傳同唯尚書大傳湯放桀居中野士民皆奔湯桀與屬五百人南徙千里止於不齊不齊士民往奔湯桀與屬五百人徙於魯魯士民復奔湯桀曰國君之有也吾聞海外有人與五百人俱去此則秦漢之際傳聞異辭耳

紂踣於京【解】踣斃也京殷京師也【疏】紂踣於京○踣斃也者襄十四年傳與晉踣之孔疏前覆謂之踣荀子儒效篇武王誅紂行之日以兵忌東面而迎太歲至汜而汎至懷而壞至共頭而山墜霍叔懼曰三日而五災至無乃不可乎周公曰剖比干而囚箕子飛廉惡來知政又惡有不可焉遂選馬而進朝食于戚暮宿于百泉厭旦於牧之野鼓之而紂卒易鄉遂乘殷人而進誅紂殷京師者即史記正義引括地志所云衛州東北七十三里朝歌故城是其地也

厲沵於彘【解】厲周厲王也彘晉地

幽滅於戲【解】幽幽王

爲西戎所殺戲戲山在西周[疏]幽滅於戲○水經渭水注渭水又東石川水南注焉渭水又東戲水注之水出麗山焉公谷東北流又北逕戲亭東應劭曰戲宏農湖縣西界也地隔諸縣不得爲湖縣西蘇林曰戲邑名在新豐東南四十里孟康曰乃水名也今戲亭是也犬戎敗幽王於戲水上身死於麗山之北漢書高帝紀顏注戲在新豐東今有戲水驛其水本出藍田北界橫嶺至此而北流入渭詩王風孔疏引孔晁國語注戲西周地名史記言麗山國語云於戲則是驪山之下有地名戲皇甫謐曰今京兆新豐東二十里戲亭是也潘岳西征賦云軍敗戲水之上身死麗山之北則戲水名韋昭云戲山名非也齡桼宏闡因戲水發源於麗山遂以麗山爲戲山故孔穎達糾正之然稷死於黑水之山則山亦可以水名也至路史國名紀注引西京道里記謂幽褎戲此而名則妄矣皆是術也[解]術道也皆失威多過之道夫君也者民之川澤也行而從之美惡皆君之由民何能爲焉[解]川澤者以君喻川澤民喻魚也從

之者魚從川之美惡以爲肥瘠

季文子相宣成無衣帛之妾無食粟之馬仲孫它諫【解】仲孫它魯孟獻子之子子服它也曰子爲魯上卿相二君矣妾不衣帛馬不食粟人其以子爲愛且不華國乎【解】愛吝也華榮華也文子曰吾亦願之【解】願華侈也然吾觀國人其父兄之食麤而衣惡者猶多矣吾是以不敢人之父兄食麤衣惡而我美妾與馬無乃非相人者乎且吾聞以德榮爲國華【解】以德榮顯者可以爲國光華不聞以妾與馬文子以告孟獻子【解】獻子它之父仲孫蔑也獻子囚之七日【解】囚拘也自是子服之妾衣不

過七升之布〔解〕子服卽它也八十縷爲升〔疏〕衣不至之布○禮閒傳斬衰三升既虞卒哭受以成布六升爲母疏衰四升受以成布七升此七升雖已成布而爲極麤者漢律布謂之總總曰升升曰登又漢令徒隸衣七緵布八十縷曰緵則緵總升登一也馬餼不過稂莠〔解〕餼秣也稂童粱也莠草似稷而無實〔疏〕馬餼不過稂莠○爾雅釋草稂童粱曹風下泉疏引陸璣疏云秀爲穗鄭嶷然則謂之童粱今人謂之宿田翁或謂之守田邵晉涵曰陸璣所說與許叔重同南方農諺謂之扁子磽瘠之地與雨暘不時人力不齊則穀有稃而無米謂之稂也秀者說文禾粟下揚生莠詩疏引鄭志韋曜問甫田維莠今何草答曰今之狗尾也今狗尾草所在有之狀誠似稷而不結實與稂之不實者同其稃內有米皮亦與稂同文子聞之曰過而能改者民之上也使爲上大夫

國語正義卷第四終